

وهو خسران محيط يستوعب كل الأمكنة .

وشاء الحق سبحانه بعد ذلك أن يأتي بالمقابل لهؤلاء ، وفي ذلك فيض من الإيتاسات المعنوية ؛ لأن النفس حين ترى حكماً على شيء تأنس أن تأخذ الحكم المقابل على الشيء المقابل .

فحين يسمع الإنسان قول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ^(١) لَفِي نَعِيمٍ ۝١٣﴾ [الأنطار]

فلا بد أن يأتي إلى الذهن تساؤل عن مصير الفُجَّار ، فيقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارَ^(٢) لَفِي جَحِيمٍ ۝١٤﴾ [الأنطار]

وهذا التقابل يعطى بسطة النفس الأولى وقبضة النفس الثانية ، وبين البسطة والقبضة توجد الموعظة ، ويوجد الاعتبار .

ويأتي الحق سبحانه هنا بالمقابل للمشركين الذين صدوا عن سبيل الله ، فصاروا إلى النار ، والمقابل هم المؤمنون أصحاب العمل الصالح .

فيقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ^(٣) أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝٢٣﴾

(١) الأبرار: جمع برّ ، وهو الرجل الصادق الصالح صاحب الطاعة والإحسان . والبار : هو الذي يبر والديه فيحسن إليهما . [لسان العرب - مادة : بر] بتصرف .

(٢) الفجار: جمع فاجر ، وهو المنبعث في المعاصي ، غير مكترث ولا مبال ، وهو أيضاً من بالغ في المعصية وجهر به . [الفاسوس القويم ٧٣ / ٢] بتصرف .

(٣) أخبتوا إلى ربهم : تراخى عنوا وخشعوا وساروا في الطريق المستقيم المظمتن الواسع . وقال تعالى : ﴿ ... وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ ۝٢٤﴾ [الحج] . أي : الخاشعين . والحيث : المكان الواسع المظمتن من الأرض . [الفاسوس القويم] .

سُورَةُ هُودٍ

٥٦١٩

الإيمان - كما نعلم - أمر عقدي^(١)، يعلن فيه الإنسان إيمانه بإله واحد موجود، ويلتزم بالمنهج الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على الرسول ﷺ، ومن آمن بالله تعالى ولم يعمل العمل الصالح يتلقَّ العقاب؛ لأن فائدة الإيمان إنما تتحقق بالعمل الصالح.

لذلك نجد الحق سبحانه وتعالى يقول لنا:

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا^(٢) وَلَكِنْ قَرَلُوا^(٣) أَسْلَمْنَا .. (٦٤)﴾

[الحجرات]

أى: اتبعتم ظاهر الإسلام.

وهكذا نعرف أنه يوجد مُتَيَقِّن بصحة واعتقاد بأن الإله الواحد الأحد موجود، وأن الرسول ﷺ مُبلَّغ عن الله عز وجل؛ لكن العمل الذي يقوم به الإنسان هو الفاصل بين مرتبة المؤمن، ومرتبة العلم.

فالذي يُحسن العمل هو مؤمن، أما من يؤدي العمل بتكاسل واتباع لظواهر الدين، فهو المسلم، وكلاهما يختلف عن المنافق الذي يدعى الحماس إلى أداء العبادات، لكنه بمكر ويبت^(٤) العداة للإسلام الذي لا يؤمن به.

وكان المنافقون على عهد رسول الله ﷺ أسبق الناس إلى صفوف الصلاة، وكانوا مع هذا يكتُمون الكيد ويلبسون المؤامرات ضد النبي ﷺ.

(١) قال ابن منظور في اللسان (مادة عقد): «اعتقد كذا بقلبه، وليس له معقود، أى: عقد رأى. ولى الحديث: أن رجلاً كان يبايع وفي عقده ضعف، أى: في رأيه ونظره في مصالح نفسه». فالإيمان أمر يعتقد القلب.

(٢) الإيمان هو اعتقاد القلب الجازم الذي لا يدخله شك بالأمور الغيبية من إيمان بالله واليوم الآخر والكتب والرسل مما لا يراه الناس. أما الإسلام فهو الالتزام الظاهري بأحكام الدين من صلاة وصيام وغيرهما وإن لم يكن في القلب إيمان. فالإيمان وحسنه أمر يعلمه الله من قلب كل عبد.

(٣) يبت أمرأ: دبَّره في خفاء، كأنه دبَّره في الليل ليخفيه. يقول تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَأُوا مِنْ عِبَادَتِنَا بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ هِيَ الَّذِينَ يَقُولُ وَاللَّهُ يُكْتَبُ مَا يَبْتَغُونَ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (٨١)﴾ [النساء].

[القاموس المقيم - ٨٩/١]

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۗ ۝ (٢٢) ﴾ [هود]

هذا القول يبين لنا أن معيار الإيمان إنما يعتمد على التوحيد ، وإتقان أداء ما يتطلبه منهج الله سبحانه ، وأن يكون كل ذلك باخبات وخضوع ، ولذلك يقال : رَبُّ مَعْصِيَةٍ أَوْرَثَتْ ذُلًّا وَانْكَسَارًا ، خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ أَوْرَثَتْ عِزًّا وَاسْتِكْبَارًا .

أى : أن المؤمن عليه ألا يأخذ العبادة وسيلة للاستكبار ^(١) .

وكلمة ﴿ أَخْبَتُوا ﴾ أى : خضعوا خشية لله تعالى ، فهم لا يؤدون فروض الإيمان لمجرد رغبتهم فى الألباقبهم الله ، لا بل يؤدون فروض الإيمان والعمل الصالح خشية لله .

وأصل الكلمة من « الخبت » وهى الأرض السهلة المطمئنة المتواضعة ، وكذلك الخبت فى الإيمان .

ويصف الحق سبحانه أهل الإيمان المختبين بأنهم :

﴿ ۝ ٢٣ ۝ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [هود]

أى : الملازمون لها ، وخلودهم فى الجنة يعنى أنهم يقيمون فى النعيم أبداً ، ونعيم الجنة مقيم ودائم ، على عكس نعيم الدنيا الذى قد يفوته الإنسان بالموت ، أو يفوت النعيم الإنسان بالسلب ^(٢) ؛ لأن الإنسان فى الدنيا عرضة للأغيار ، أما فى الآخرة ، فأهل الإيمان أصحاب العمل الصالح المختبون لربهم ، فهم أهل النعيم المقيم أبداً .

(١) الاستكبار : التعظيم والتعجيز على الناس وظلمهم بغير الحق ، وصيغة استعمل تشرى بتكلف وإدعاء الشئ ، فالستكر يدعى أر بطن فى نفسه أنه كبير .

(٢) السلب : هو سلب النعمة من الإنسان .

سُورَةُ الْفُرْقَانِ

٦٤٢١

وهكذا عرض الحق سبحانه حال الفريقين : الفريق الذي ظلم نفسه بافتراء الكذب على الله ، وصدوا عن سبيل الله ، وابتغوا الأمر عوجاً ، هؤلاء لن يُعجزوا^(١) الله ، وليس لهم أولياء يحمونهم من العذاب المضاعف .

وهم الذين خسروا أنفسهم ، ولن يجدوا عوناً من الآلهة التي عبدوها من دون الله ، ولا شيء بقادر على أن يفصل بينهم وبين العذاب ، وهم الأخسرون .

أما الفريق الثاني فهم الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة بخشوع وخشية ومحبة لله سبحانه وتعالى ، وهم أصحاب الجنة الخالدون فيها .

إذن : فلكل فريق مسلكه وغايته .

لذلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْبَرَ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَمْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (٢٤)

والفريقان هما من تحدثنا عنهما من قبل .

وكلمة «الفريق» تعني : جماعة يلتقون عند غاية وهدف واحد ، مثلما نقول : فريق كرة القدم أو غيره من الفرق ، فهي جماعات ، وكل جماعة منها لها هدف يجمعها .

ونحن نحمد الحق سبحانه وتعالى بقول :

﴿ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾ (٧) [الشورى]

(١) أعجزه : جملة عاجزاً عن تيله ، وأقلت منه فلم يندر عليه . قال تعالى : ﴿ وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنْهُمْ لَا يَعْزُرُونَ ﴾ (٢٣) [الأنفال] أي : لا يعجزون الله إيراكهم وتمذيبهم وأخلاقهم بذنوبهم فلن يفلتوا .
(٢) السعير : النار المشتعلة المتقدة المتورجة . يقول تعالى : ﴿ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴾ (١٧) [التكوير] أي : أوقدت بشدة . ويراد بالسعير : نار جهنم . ويقول تعالى : ﴿ مَا وَاعَتْهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ وَنُفَعَتْهُمْ سَعِيرًا ﴾ (٢٧) [الاسراء] أي : ودفنهم ناراً هالجة موقدة مشتعلة .

وكلمة ﴿الْفَرِيقَيْنِ﴾ جاءت في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها ؛ لأن كل فرقة تضم جماعة مختلفة عن الجماعة الأخرى ، ولهؤلاء متعصبون ، وللآخرين متعصبون .

ويضرب الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية المثل بسببدي الحواس الإدراكية في الإنسان ، وهما السمع والبصر ، فهما المصدران الأساسيان عند الإنسان لأخذ المعلومات ، إما مسموعة ، أو مرئية ، ثم تكون لدى الإنسان قدرة الاستنباط ^(١) والتوليد مما سمعه بالأذن ورآه بالعين .

ولذلك قال لنا الحق سبحانه :

﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٧٨)

[النحل]

إذن : فما دام الحق سبحانه قد جعل السمع والأبصار والأفئدة مصادر تأتي منها ثمرة ، هي المعلومات وتحصيلها ^(٢) ، فالحق سبحانه يستحق الشكر ^(٣) عليها .

ونحن نعلم أن الطفرات ^(٤) الحضارية وارتقاءات العلم ، إنما تأتي بمن سمع ومن رأى ، ثم جاءت من الاستنباط أفكار تطبيقية تفيد البشرية .

(١) الاستنباط : استخراج الماء من باطن الأرض . ومن المجاز : استنبط الرأي الصحيح : استخرجه يبحث وفكره كمن يستخرج ماء من البشر : يقول تعالى : ﴿ وَتَوَرَّطُوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّكَ الْبَاطِلَ يُهْلِكُكَ وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَلَئِنْ لَمْ تَنْصَحْ لَأَنْتَ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴾ [النساء] .

(٢) تحييص الشيء : اختياره وفحصه بدقة . [المعجم الوسيط] بتصرف .

وقال تعالى : ﴿ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴾ [آل عمران] . أي : يظهرهم ويخلصهم من العيوب ومن المنافقين ويقضي على الكافرين . وقال تعالى : ﴿ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [آل عمران] . أي : يظهر الإيمان الذي في قلوبهم من الوسواس والشكوك . [القاموس الفوري] .

(٣) الشكر : مقابلة النعمة بالقول والفعل والنية ، فينتي على النعم بلسانه ، ويلذّب نفسه في طاعته ويعتد أنه موليا .

(٤) طفرات : جمع طفرة ، وهي وبة في ارتفاع . وقد طفر يطفو : وثب في ارتفاع . [انظر لسان العرب] .

سُورَةُ هُودٍ

٦٤٢٢

ومثال ذلك: هو من رأى إثناء طعام ول غطاء ، وكان بالإثناء ماء يغلى ،
فارتفع الغطاء عن الإناء .

هذا الإنسان اكتشف طاقة البخار ، واستنبط أن البخار يحتاج حيزاً أكبر
من حيز السائل الموجود في الإناء ؛ لذلك ارتفع الغطاء عن الإناء ، وارتقى
هذا الاكتشاف ليطور كثيراً من أوجه الحياة .

ولو أن كل إنسان وقف عند ما يسمعه أو يراه ولم يستنبط منه شيئاً
لما تطورت الحياة بكل تلك الارتقاءات الحضارية .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ
مَثَلًا...﴾ (١٠٠) [هود]

ولن يشك كل من الأعمى أو الأصم أن من يرى أو من يسمع هو خير
منه ، ولا يمكن أن يستوى الأعمى بالبصير ، أو الأصم بسميع .

وهكذا جاء الحق سبحانه وتعالى بالأمثلة المتناقضة ، ليحكم الإنسان
السامع أو القارىء لهذه الآية ، وليفصل بحكم يذكّره بالفارق بين الذى
يرى ومن هو أعمى ، وكذلك بين من يسمع ومن هو أصم ، ومن الطبيعى
ألا يستويان .

لذلك ينهى الحق سبحانه الآية بقوله تعالى :

﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ أى : ألا تعتبرون بوجود هذه الأشياء .

ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد قال لنا :

﴿... فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (١٦)﴾

[الحج]

سُورَةُ هُودٍ

٦٤٢٤

أى : أن الإنسان قد يكون مبصراً ، أوله أذن تسمع ، لكنه لا يستخدم حاسة الإبصار أو حاسة السمع فيما خلقت من أجله في النقاط مجاهيل الأشياء .

وبعد أن بين الحق سبحانه وصُفَّ كل طرف وصراعه مع الآخر ، واختلاف كل منهما في الغاية ، والصراع الذى بينهما تشرحه قصص الرسل عليهم السلام .

ويقول الحق سبحانه فى بعض من مواضع القرآن الكريم ، وفى كل موضع لقطات من قصة أى رسول ، واللقطة التى توجد فى سورة قد تختلف عن اللقطة التى فى سورة أخرى .

ومثال ذلك : أن الحق سبحانه قد تكلم فى سورة يونس عن نوح وموسى وهارون ويونس عليهم السلام ، وهنا - فى سورة هود - تأتى مرة أخرى قصة نوح عليه السلام ، فيقول سبحانه وتعالى :

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِتَىٰ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (٢٤)

والآية توضح مسألة إرسال نوح عليه السلام كرسول لقومه ، وعلى نوح الرسول أن يمارس مهمته وهى البلاغ ، فيقول :

﴿إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (٢٥) [هود]

ونحن نلاحظ أن همزة (إن) فى إحدى قرأتى الآية تكون مكسورة ، وفى قراءة أخرى تكون مفتوحة ^(١) ، أما فى القراءة بالكسر فتعنى أن نوحاً عليه

(١) نذير : الرسول المنذر بالعذاب . وأنذره : حذره ، وأنذره شيئاً : أعلمه إياه وعرفه به وبما يترتب عليه من ضرر فى ملة تكفى للتحفظ منه . أى : خوفه منه ليستعد عنه . قال تعالى : ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ غَدَاً قَرِيباً ..﴾ (٢٥) [النبا] وقال تعالى : ﴿وَلَقَدْ أَنْذَرْتَهُمْ بَطْشاً ..﴾ (٢٥) [الفرج] . وقال تعالى : ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (٢٥) [الحج] . [القاموس القويم ٢/ ٢٥٨] يتصرف .

(٢) قراءة الفتح نراها ابن كثير وأبو عمرو والكسائى . قاله القرطبى فى تفسيره (٤/ ٣٤٤٠) أى : أرسلناه بأننى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ .

سُورَةُ هُودٍ

٦٤٢٥

السلام قد جاء بالرسالة فيبلغ قومه وقال :

﴿ .. إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ (٢٥)

[هود]

وأما في القراءة الأخرى بالفتح فتعني أن الرسالة هي :

﴿ .. إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ (٢٥)

[هود]

فكان القراءة الأولى تعني الرواية عن قصة البلاغ ، والقراءة الثانية تحدد
مضمون الرسالة : ﴿ .. إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ (٢٥)

[هود]

والقراءة الأولى فيها حذف القول ، وحذف القول كثير في القرآن ، مثل
قوله تعالى :

﴿ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ ^(١) مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴾ (٢٢) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
بِمَا صَبَرْتُمْ .. ﴾ (٢٤)

[الرعد]

وهذا يعني أن الملائكة يدخلون على المؤمنين في الجنة من كل باب ^(٢) ،
وساعة الدخول يقول الملائكة :

﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ .. ﴾ (٢٤)

[الرعد]

(١) الضمير في (عليهم) عائد على أولى الأبواب الذين وصفهم ربهم بصفات استحقوا بها دخول جنات عدن . قال تعالى : ﴿ أَفَمَنْ يَكْفُرُ أَتَمْنَى أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ إِلَهُكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَنْتَظِرُ أَرْثُوا الْأَلْيَابَ (١١) الَّذِينَ يَرْفَعُونَ بَعْثَ اللَّهِ وَلَا يَتَّقُونَ الْمَوْتَ (١٢) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوعَى وَيُغْفَرُونَ سِوَهُ الْحِسَابِ (١٣) وَالَّذِينَ صَبَرُوا أَبْغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُسُونَ بِالْحَسَنَةِ لَوْلَا لَكُمْ عَذَابُ النَّارِ (٢٤) ﴾ [الرعد] .

(٢) للجنة أبواب ، عدها بعض العلماء ثمانية أبواب ، استدلالاً بحديث رسول الله ﷺ : « ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ - أو فيسبح الوضوء - ثم يقول : أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، إلا تدخلت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء » أخرجه مسلم في صحيحه (٢٢٤) من حديث هفبة بن عامر .

سُورَةُ هُودٍ

٦٤٢٦

وقول نوح عليه السلام : ﴿.. إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ (٢٥) [هود]

نعلم منه أن النذير - كما قلنا من قبل - هو من يخبر بشرٌ لم يأت وقته بعد ، حتى يستعد السامع لملاقاته ، وما دام أن نبي الله نوحاً قد جاء نذيراً ، فالسياق مستمر ؛ لأن الحق سبحانه قال في الآية التي قبلها :

﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ..﴾ (٢٤) [هود]

أى : أن هناك فريقاً عاصياً وكافراً وله نذير ، أما الفريق الآخر فله بشير ، يخبر بخير قادم ليستعد السامع أيضاً لاستقباله بتقوى مطمئنة .

والفريق الكافر الذى يستحق الإنذار ، يأتى لهم الحق سبحانه بنص الإنذار فى قوله تعالى : (١)

﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ﴾ (١٦)

ونحن نعلم أن نوحاً عليه السلام محسوب على قومه ، وهم محسوبون عليه ، ولذلك نجده خائفاً عليهم ، لأن الرباط الذى يربطه بهم رباط جامع قوى . وكذلك يجد الحق سبحانه يُحنُّ قلوب المرسل إليهم لعلهم يحسنون استقبال الرسول .

ومثال ذلك : قول الحق سبحانه :

﴿وَأَلِيَّ عَادٌ أَخَاهُمْ هُودًا..﴾ (٦٤) [الأعراف]

ولأن الرسول أخ لهم فلن يغشهم أو يخدعهم .

(١) وذلك أنهم كانوا يعبدون مع الله سبحانه أصناماً ، روى الترمذى ذكرها فى سورة نوح - آية ٢٢ ﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ (٢٦) ﴿آلِهَتُهُمْ أَشْجَارٌ تَأْكُلُ وَأَنْصَابٌ لِلنَّاسِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (٢٧) [هود] . ثم تقدم الزمن فأصبحوا يعبدونها من دون الله . [انظر : تفسير ابن كثير ٤/٤٢٦]

واستقبل الملا من قوم نوح الأمر بما يقوله الحق سبحانه عنهم :

﴿ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرْنَكَ إِلَّا بَشَرًا
مِثْلَنَا وَمَا تَرْنَكَ أَتَّبِعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ كَابِدُوا
الرَّأْيَ وَمَا نَرَى لَكُمْ حِلِينَاء مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَذِبِينَ ﴾



والملا - كما نعلم - هم وجوه القوم ، وهم السادة الذين يملأون العيون
مهابة ، ويتصدرون أى مجلس

وهناك مثل شعبي فى بلادنا يوضح ذلك المعنى حين نقول : «فلان يملأ
العين» .

أى : أن العين حين تنظر إليه لا تكون فارغة ، فلا جزء فى العين يرى غيره .
ويقال أيضاً : «فلان قيّد النواظر» أى : أنه إذا ظهر تقيّدت به كل
النواظر ، فلا تلتفت إلى سواه ، ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كانت
فيه مزايا تجذب العيون إليه بحيث لا تتحول عنه .

والمراد بذلك هو الحاشية المقربة ، أو الدائرة الأولى التى حول المركز ،
فمحور كل مركز هناك دوائر ، والملا هم الدائرة الأولى ، ثم تليهم دائرة
ثانية ، ثم ثالثة وهكذا ، واللاتبك إنما ينشأ حين يكون للدائرة أكثر من
مركز ، فتشتت الدوائر .

ورد الذين يكوّنون الملا على سيدنا نوح قائلين :

(١) الملا : أشرف القوم أو جميعهم .

(٢) الذين هم أرادنا : أى : أقربنا وأحق الناس فى نظرنا .

بدأى للرأى : ظاهره الذى لا روية فيه ، أى : رأى سطحي غير متمم .

وفرى «هادية الرأى» : أى : بدء الرأى ولم يله من غير روية أيضاً (القاموس القويم) .

﴿ مَا فَرَأَكَ إِلَّا أَيْسُورًا مُّثَلًّا . (٢٧) ﴾ [هود]

أى: أنه لا توجد لك ميزة تجعلك متفوقاً علينا ، فما الذى سَوِّدَكَ^(١) علينا لتكون أنت الرسول ؟

وقرلهم هذا دليل غباء ؛ لأن الرسول ما دام قد جاء من البشر ، فسلوكه يكون أسوة ، وقوله يصلح للاتباع ، ولو كان الرسول من غير البشر لكان من حق القوم أن يعترضوا ؛ لأنهم لن يستطيعوا اتخاذ الملاك^(٢) أسوة لهم .

ولذلك بيّن الحق سبحانه هذه المسألة فى قوله تعالى :

﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (٩٤) ﴾ [الإسراء]

وجاء الرد منه سبحانه بأن قلّ لهم :

﴿ ..لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا (٩٥) ﴾ [الإسراء]

إذن: فالرسول إنما بجىء مَبْلَغُ منهج وأسوة^(٣) سلوك ، فإذا لم يكن من جنس البشر ، فالأسوة لن تصلح ، ولن يستطيع إلا البلاغ فقط .

(١) سَوِّدَكَ علينا: جعل لك السيادة والرياسة علينا فتأمرنا وتنهانا .

(٢) إذ كيف يتخذون الملاك أسوة لهم ، وهو من جنس غير جنسهم . وله أحكام وقدرات تختلف عن قدراتهم ، فلا يصلح الاحتجاج بأفعال الملائكة على غيرهم من الأجناس . ولذلك عندما قال مشركو مكة : ﴿ ..لَوْ لَا أَنزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ﴾ قيل لهم : ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا مَلَكًا لَفُضِيَ الْأَمْرُ لَمْ لَا يَنْظُرُونَ (٩٤) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ (٩٥) ﴾ [الأنعام] . [بصرف من تفسير ابن كثير ١٢٤ / ٣]

(٣) الأسوة: القدوة . والمراد بها هنا: القدوة الحسنة التى ينبغى على الجميع الاقتداء بها . قال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ . (٢١) ﴾ [الأحزاب] .

سورة جود

٦٤٢٩

ومثال ذلك : أنت حين ترى الأسد في أي حديقة من حدائق الحيوان ،
يصول ويجول ، ويأكل اللحم النيء المقدم له من الحارس ، أمحمدك نفسك أن
تفعل مثله ؟ .. طبعاً لا ، لكنك إن رأيت فارساً على جواد ومعه سيقه ،
ففسك قد تمحدثك أن تكون مثله .

وهكذا نجد أن الأسوة تتطلب اتحاد الجسد ، ولذلك قلنا : إن الأسوة هي
الدليل على إبطال من يدعي الألوهية لعزير^(١) أو عيسى عليهما السلام .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى ما جاء على لسان الملا الكافر من قوم نوح :

﴿ وَمَا تَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يُارِثُوا ﴾ .. (٤٧) [هود]

والأرادل^(٢) جميع «أرذل» ، مثل قولنا : «أفاضل قوم» ، وهي جميع
«أفضل» .

والأرذل هو الخسيس اللئيم في أعين الناس ، ورذال المال أي : رديئه .
ورذال كل شيء هو نفايته .

ونرى في الريف أثناء مواسم جمع «القطن» عملية «قيرز» القطن ، يقوم بها
صغار البنين والبنات ، فيفصلون القطن النظيف ، عن اللون الذي لم يتفتح

(١) عزير : هو رجل صالح من بني إسرائيل جعله اليهود ابناً لله وعبدوه لعلمه بالتوراة وحفظه لها كما في
الكتاب حرقاً بحرف [القاموس القويم ١٨ / ٢] ، و [تفسير ابن كثير ٣ / ٣٤٨] ، وهو الذي ورد ذكره
في سورة البقرة في قوله تعالى : ﴿ وَأَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِيَ خَالِوَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُغْفِي هَٰذَا اللَّهُ بَعْدَ
مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ يَوْمًا أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةَ عَامٍ فَلَنَظَرَ إِلَيْنِ طَعَامُهُ
وَشَرَابُهُ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَلَنَظَرَ إِلَى جَعَارِهِ وَلَنَجَعَلَ آيَةُ النَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهُمَا لَئِذَا فُلُفًا
فَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٢٠٩) [البقرة] .

(٢) رذل الشئ ، رذالة ورذلة : صار خيباً رديئاً ، فهو رذل .

والأرذل : اسم تفضيل يفيد المبالغة في الصفة . وقال تعالى في سورة النحل : ﴿ وَمِمَّنْ مِّنْ بَرٍّ إِلَىٰ رَبِّهِ
الْمُتَّقِينَ ﴾ [النحل] أي : إلى البرم والعجز . وقال تعالى : ﴿ قَالُوا اتَّبِعْنَا لَكَ وَأَتَّبِعَكَ الْأَرْدَلُونَ ﴾ [الشعراء] ، أي : اتخس الناس ، في نظرنا . وقال تعالى : ﴿ الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يُارِثُوا ﴾ [هود] . أي :
لفقرنا وأحق الناس في نظرنا . [القاموس القويم] .

بالشكل المناسب ؛ لأن اللوزة المصابة عادة ما تعاني من ضمور ، ولم تنضج النضج الصحيح .

وكذلك يفعل الفلاحون في موسم جمع "البلح" ، فيفصلون البلح الجيد عن البلح المعيب .

إذن : فردال كل شيء هو نفايته .

وقد قال الملأ من الكفار من قوم نوح :

﴿ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يُكْفِرُوا مِنْ قَبْلُ وَهُمْ غَادُونَ ﴾ (٢٧)

[هود]

أى : أنهم وصفوا من آمنوا بنوح عليه السلام بأنهم نفاية المجتمع .

وجاء الحق على ألسنتهم بقولهم في موضع آخر :

﴿ ..وَاتَّبَعَكَ الْأَرْدُفُونَ ﴾ (١١١)

[الشعراء]

ولم ينف نوح عليه السلام ذلك ؛ لأن الذين اتبعوه قد يكونون من الضعاف ، وهم ضحايا الإفساد ؛ لأن القوى في المجتمع لا يفره أحد ؛ ولذلك فإنه لا يعاني من ضغوط المفسدين ؛ أما الضعاف فهم الذين يعانون من المفسدين ؛ فما إن يظهر المخلص لهم من المفسدين فلا بد أن يتمسكوا به .

ولكن ذلك لا يعنى أن الإيمان لا يلمس قلوب الأقوياء ، بدليل أن البعض من سادة وأغنياء مكة استجابوا للدعوة الحمدية مثل : أبى بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعبد الرحمن بن عوف ، رضى الله عنهم .

ولكن الغالب في دعوات الإصلاح أنه يستجيب لها المطحونون بالفساد ، هؤلاء الذين يشعرون بالغليان في "مراجل" الأكس بسبب الفساد ، وما إن

(١) المراجل : جمع مرجل ، وهو كل ما طبخ فيه من قدر وغيرها . وقيل : هو القدر المصنوع من النحاس خاصة . [انظر : اللسان ، مادة : رجل] .

يظهر داعية إلى الإصلاح ويريد أن يزحزح الفساد ، فيلتفتون حوله ويتعاطفون معه ، وإن كانوا غير عبيد ، لكن محكومين بالغير ، فهم يؤمنون علناً برجل الإصلاح ، وإن كانوا عبيداً مملوكين للسلادة ؛ فهم يؤمنون خفية ، ويتحمل القوى منهم الإضطهاد والتعذيب .

إذن : فكل رسول يأتي إنما يأتي في زمن فساد ، وهذا الفساد يتفجع به بعض الناس ؛ وطغيان يعاني منه الكثيرون الواقع عليهم الفساد والطغيان . ويأتي الرسول وكأنه ثورة على الطغيان والفساد ؛ لذلك يتمسك به الضعفاء ويفرحون به ، وتلتف قلوبهم حوله .

أما المتفجعون بالفساد فيقولون : إن أتباعك هم أراذلنا . وكأن هذا القول طعن في الرسول ، لكنهم أغبياء ؛ لأن هذا القول دليل على ضرورة مجيء الرسول ؛ ليخلص هؤلاء الضعفاء ، ويحيى الرسول ليقود غضبة على فساد الأرض ، ولينهى هذا الفساد .

وهي غضبة تختلف عن غضبة الثائر العادي من الناس ، فالثائر من الناس يرى من يصفق له من المطحونين بالفساد .

لكن آفة^(١) الثائر من البشر شيء واحد ، هي أنه يريد أن يستمر تائراً ، ولكن الثائر الحق هو الذي يشور ليهدم الفساد ، ثم يهدأ ليبنى الأمجاد ، فلا يسلط السيف على الكل ، ولا يفضل قوماً على قوم . ولا يدل من طغى عليهم ، ويظلم من طغوا .

بل عليه أن يحكم بين الناس بالعدل والرحمة ؛ لتستقيم الأمور ، وتذهب الأحقاد ، ويعلم الناس كلهم أن الثائر ما جاء ضد طائفة بعينها ، وإنما جاء ضد ظلم طائفة لغيرها ، فإذا أخذ من الظالم وأعطى المظلوم ؛ فليجعل الاثنين سواء أمام عينيه .

(١) آفة الشيء : الخطأ الذي فيه ، أو نقصه ، أو عيبه . [راجع : لسان العرب - مادة أرف]

ومن هنا يجيء الهدوء والاستقرار في المجتمع .

إذن : فقد كان قول الكافرين من ملأ قوم نوح :

﴿ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يُكْفِّرُوا... ﴾ (٢٧) [هود]

هو قول يؤكد وجود الفساد في هذا المجتمع ، وأن الضعاف المطحونين من الفساد قد اتبعوا نوحاً عليه السلام .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ بَادِيَ الرَّأْيِ... ﴾ (٢٧) [هود]

والبادي هو الظاهر ؛ ضد المستر .

وهناك قراءة أخرى " هي ﴿ بَادِي الرَّأْيِ... ﴾ .

أي : بعد بدء الرأي .

والآية هنا تقول :

﴿ بَادِيَ الرَّأْيِ... ﴾ (٢٧) [هود]

أي : ظاهر الأمر ، فساعة ما يُلقى إلى الإنسان أي شيء فهو ينظر له نظرة سطحية ، ثم يفكر بإمعان في هذا الشيء .

وساعة يسمع الإنسان دعوى أو قضية ، فعليه ألا يحكم عليها بظاهر الأمر ، بل لا بد أن يبحث القضية أو الدعوى بتروٍّ وهدوء .

وهم قد قالوا لنوح عليه السلام : أنت بشر مثلنا ، وقد اتبعك أراذلنا ؛ لأنهم نظروا إلى دعوتك نظرة ظاهرية ، ولو تعمَّروا دعوتك وتأملوها ونظروا في عواقبها بتلبرُّ لما آمنوا بها .

(١) قال الفرطبي في تفسيره (١/٢٣٤٢) : « يجوز أن يكون «بادي الرأي» من بدأ يبدأ وحذف الهمزة . وحقق أبو عمرو الهمزة فقرأ «بادي» الرأي أي أول الرأي ، أي : اتبعوك حين ابتدئوا ينظرون ، ولو آمنوا النظر والفكر لم يتبعوك ، ولا يختلف المعنى هنا بالهمز وترك الهمز » .

سُورَةُ هُودٍ

٥٦٤٣٣

ويكشف الحق سبحانه هذا الغيباء فيهم ، فنقول الملاء بأن الضعفاء كان يجب عليهم أن يتدبروا الأمر ويتمعنوا في دعوة نوح قبل الإيمان به ، ينفضه إصرار الضعفاء على الإيمان ؛ لأنه يؤكد أن جوهر الحكم عندهم جوهر سليم ؛ لأن الواحد من هؤلاء الضعفاء لا يقيس الأمر بمقياس من يملك المال ، ولا بمقياس من يملك الجاه ، ولا بمقياس من له سيادة ، بل قاس الضعيف من هؤلاء الأمر بالقلب ، الذي تعمق وتبصر ، وباللسان الذي أعلن الإيمان ؛ لأن الإنسان بأصغريه : قلبه ولسانه ^(١) .

إذن : فهذا الملاء الكافر من قوم نوح - عليه السلام - قد حكم بأن الضعاف أراذل بالمقاييس الهابطة ، لا بالمقاييس الصحيحة .

ولو امتنع هؤلاء الذين يُقال عنهم «أراذل» عن خدمة من يقال لهم «سادة» لذاق السادة الأمرين ، فهم الذين يقدمون الخدمة ، ولو لم يصنع النجار أثاث البيت لما كانت هناك بيوت مؤثثة .

ولو امتنع العمال عن الحفر والبناء لما كانت هناك قصور مشيدة .

ولو امتنع الطاهي عن طهي الطعام لما كانت هناك مواعد تمتدة ، وكل خدمات هؤلاء الضعاف تصب عند الغنى أو صاحب المال أو صاحب الجاه .

وهكذا نرى أن الكون يحنج إلى من يملك الشروة - ولو عن طريق الميراث - ليصرف على من يحتاجه المجتمع أيضاً ، وهم الضعاف الذين يعطون الخير من كدّهم وإنتاجهم .

إذن : فالضعفاء هم تامة السيادة .

(١) هذا من أمثال العرب : المرء بأصغريه ، وأصغراه قلبه ولسانه . قال ابن منظور في لسان العرب : امتناه : أن المرء يعلو الأمور - ويضبطها بيئته ولسانه .

وحين نمن النظر لوجدنا أن سيادة الثرى أو صاحب الجاه إنما تأتي نتيجة لمجهودات من يقال عنهم : إنهم أراذل .

ولو أنهم تخلّوا عن الثرى أو صاحب الجاه ، لما استطاع أن يكون سيداً .

ويذكر لنا الحق سبحانه بقية ما قاله الملائكة الكافر من قوم نوح :

﴿ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴾ (٢٧) [مرد]

وهم - بهذا القول - قد أنكروا أن سيادتكم إنما نشأت بجهد من قالوا عنهم إنهم أراذل ، وأنكروا فضل هؤلاء الناس .

ولفتنا الحق سبحانه وتعالى إلى الآفة التي تتاب بعض المجتمعات حين يذكر لنا ما قاله الكافرون :

﴿ وَقَالُوا لَوْلَا قُرْآنٌ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ ^(١) عَظِيمٍ ^(٢) أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سَخِرِيًّا ^(٣) ﴾ [الزخرف]

إذن : فالحق سبحانه هو الذي قسم المعيشة ، وآفة الحكم أن ننظر إلى المرفوع على أنه الغنى ، لا ، فليس المرفوع هو الغنى ، بل هو كل ذي موهبة ليست في سواه .

وما دام مرفوعاً في مجال فهو سيخدم غيره فيه ، وغيره سيخدمونه فيما رُفِعوا فيه ؛ لأن المسألة أساسها التكامل .

(١) المقصود بالفريقين : مكة والطائف . وقد اختلف العلماء في المقصود بالرجلين ، ذكر ابن كثير هذا الاختلاف ، ثم قال : « الظاهر أن مرادهم رجل كبير من أي البلدين كان » تفسيرا ابن كثير (١٢٧/٤) .
(٢) سَخِرِيًّا : أي : يُسَخَّرُ بعضهم بعضاً في الأعمال لاحتياج هذا إلى هذا وهذا إلى هذا . قاله السدي وغيره . (تفسير ابن كثير (١٢٧/٤) ونقل ابن منظور في اللسان : « سَخِرِيًّا : صبيداً وإماء وأجراء » .
راجعته على الأصل وخرج أحاديثه صاحب الفقيه الشيخ / محمد السننوي المشهور بالأزهر والاسناد / عادل أبو المعاطي .